

آلو گو کہیں نور خدایا و گے پرتو تیں طوری کا بتایا ہم نے

ریو لو اور دن کے انداز میں

جلد ۱۰ باب ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۱ء

چند سالانہ فہرست مضامین عوام و طالبان

ایک ضروری اعلان ۳۸۹-۳۹۳	ابطال تناسخ ۳۵۷-۳۷۶
ماہوار رپورٹ { ۳۹۳-۳۹۶	سیحی معجزات ۳۷۶-۳۸۷
صدر انجمن احمدیہ	۳۸۸ رپو یو

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو صدر انجمن احمدیہ کے اہتمام شائع ہوا۔

رسالہ اصول اسلام

یعنی وہ لیکچر جو علامہ اب انہ آباد میں بڑی شان و شوکت سے پڑھا گیا
شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی تاجر کتب قادیان سے محصول اکٹھا کر کے مفت مل سکتا ہے
(مینجر)

تعلیم اسلام

لیکچر مہوتسو ایجنڈہ آف اسلام یعنی وہ لیکچر جو حضرت سید موعودؑ کی
طرف سے لاہور کے عظیم الشان جلسہ مذاہب میں ۱۹۰۶ء میں پڑھا گیا تھا اس کا
انگریزی ترجمہ ولایت سے چھپکر آگیا ہے۔ دو سو صفحہ کی کتاب ہے۔ مجلد کی
قیمت ۴۰ روپے اور غیر مجلد کی ۱۲ روپے چونکہ ولایت میں اس کی مفت اشاعت
ہوگی اس لئے احباب اپنے لئے بھی خریدیں اور اس جگہ ولایت میں مفت
تقسیم کرا کر بھی ثواب لیں۔
(سکرٹری صدر انجمن احمدیہ)

ریویو ایجنڈہ کے گزشتہ پرچے

ذیل کے اردو یا انگریزی ریویو کے پرچوں میں سے کوئی پرچہ یا بعض
پرچے اگر کسی صاحب کے پاس ہوں اور فروخت کرنا چاہیں یا مفت دینا چاہیں تو
مینجر میگزین قادیان سے خط و کتابت کریں۔ دفتر میں ان کی ضرورت ہے۔

اردو ریویو۔ جنوری ۱۹۰۶ء۔ جنوری۔ فروری ۱۹۰۶ء۔

انگریزی ریویو۔ جنوری۔ اپریل۔ جولائی۔ اگست۔ ستمبر۔ اکتوبر۔ نومبر۔ دسمبر

۱۹۰۲ء۔ نومبر۔ دسمبر ۱۹۰۳ء۔ جنوری ۱۹۰۴ء۔ مارچ ۱۹۰۵ء۔ جنوری ۱۹۰۶ء۔

فروری ۱۹۰۶ء۔

اطلاع۔ خریداران کچھ مدتیں التماس سے خط و کتابت کے وقت اپنی خریداری کا حوالہ ضرور

دیا کریں۔ ورنہ تمہیں ارشاد میں توقف ہو جائے تو معاف فرمادیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْکَرِیْمِ

ابطال مناسخ

(از طرف قاضی عبدالحق صاحب)

عالم حیوانات میں جو مختلف قسم کے نظارے مشاہدہ میں آتے ہیں اور وہ گونا گون
تغیرات جو اس عالم میں نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں رہ جاتی ہے
اور اس معجزہ کے حل کرنے کے لیے تمام کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اس مشکل کے حل کرنے
کے لیے انسانی دماغ نے مختلف قسم کی راہیں سوچی ہیں جو صرف اٹکل بازی سے زیادہ
کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ بہت سے اہل الرائے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک
گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں نابینا۔ ایک بادشاہ کے عایشان
محل میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا ایک غریب درویش کی جھونپڑی میں۔ قدیم زمانہ سے
اس مسئلہ پر بحث مباحثے اور غور و فکر ہوتا رہا ہے۔ ہندوؤں کے رشیوں نے
اس مشکل کو نہایت ہی عجیب طریق سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوؤں کا قول
آج موجودہ اختلاف مراتب انسان کی پہلی جنموں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہ یہ
جنموں کا سلسلہ بڑا لمبا اور طویل ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہندوؤں میں یہ
خیال کب پیدا ہوا مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیال ایسے زمانہ میں پیدا ہوا جبکہ دنیا
ابھی اپنی بچپن کی حالت میں تھی ہند کی سرزمین ہمیشہ وہم پرستی کا گھر بنی رہی ہے

اس لیے یہ تناسخ جیسے خیالات کیلئے نہایت موزون تھی :

زمانہ ہائے دراز کے گزرنے کی وجہ سے تناسخ کا خیال اب عام ہندوؤں کے رگ و ریشہ میں ایسا پچ گیا ہے کہ اب اس کا نکالنا کوئی آسان امر نہیں۔ ہر ایک ہندو بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ اس خیال کو جذب کرتا ہے۔ جب کہ بیرونی مذاہب نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے۔ مسئلہ تناسخ نہایت ہی زبردست نکتہ چینی کا نشانہ بنا رہا ہے یہاں تک کہ معقول اعتراضوں کے حلوں نے اس عقیدہ کے بطلان کو اظہر من الشمس کر دیا ہے مگر پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پرانے اور دیرینہ وہم کو ترک کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس مضمون کے لکھنے سے میرا یہ منشاء نہیں کہ میں ان اعتراضات کو پھر دہراؤں۔ میں صرف اس اصل پر بحث کروں گا جس پر اس سارے مسئلہ کی بنا رکھی گئی ہے :

اس عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا پنج و راحت گزشتہ جونوں کے بُرے یا بھلے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی راجہ بنگر زندگی کے مزے اٹھا رہا ہے تو اس لیے کہ اُس کی پہلی جون کے اعمال اس قسم کے تھے کہ وہ اسی راحت اور آرام کا مستحق تھا اور اگر کسی نے چوہ یا بلی کی جون میں جنم لیا ہے تو اس لیے کہ اُس کی پہلی زندگی کے اعمال اسی لائق تھے کہ اُسکو چوہ یا بلی بنایا جاتا۔ جنت مفید اور کار آمد جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں جو انسان کے آرام کا موجب ہیں ان کا وجود تناسخ کے عقیدہ کے رُوسے انہی بد اعمال کی برکت کی وجہ سے ہے جو انسانوں نے پہلی جونوں میں کیے جن کی وجہ سے اُن کی روحوں کو گھوڑوں۔ بیلوں۔ اونٹوں۔ ہاتھیوں۔ گدھوں۔ بکریوں۔ بھینسوں۔ گایوں۔ مرغیوں وغیرہ کی جونوں میں ڈالا گیا پس گناہوں کا انسان پر بڑا احسان ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے ایسے جانور جو دنیا میں آئے جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان پہلی جونوں میں گناہ نہ کرتے تو ان مفید اور ضروری جانوروں کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اگر انسان گناہ نہ ہوتا تو زمین کی سطح ان کار آمد جانوروں سے بالکل تنگی ہوتی۔ اگر اتفاقاً انسان گناہوں سے

پاک ہوتا تو جس قدر جانور سمندروں دریاؤں اور جھیلوں میں پائے جاتے ہیں انکا بھی نام و نشان نہ ہوتا کیونکہ ہندوؤں کے مسئلہ تنازع کے رو سے ہر وہ بحر کے سب جانور اور سب کیڑے اور مکوڑے۔ چار پائے اور مچھلیاں اور ہوا کے پرندے انسانوں کی روحیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو اپنی گزشتہ جنموں کے اعمال بد کی شامت سے ان جانوروں کے اجسام میں قید ہیں۔ اس مسئلہ کی معقولیت یا عدم معقولیت کے جانچنے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ انسان کس غرض کے لیے پیدا کیا گیا۔ اُس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس دنیا کا رنج و راحت انسانی زندگی کے اصل مدعا کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسانی پیدائش کے اغراض پر راحت یا رنج کے حالات کچھ اثر نہیں ڈالتے اور اس رنج و راحت سے انسانی زندگی کے مقاصد میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا تو پھر تنازع کا عقیدہ صریحاً باطل ہے۔ جس قدر مذاہب روئے زمین پر موجود ہیں اُن سب کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی غرض و غایت اور اصل مقصد نجات کا حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بھی مسلم امر ہے کہ نجات مراد خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے جو بد اعمال سے پرہیز کرنے اور نیک اعمال کے بجالانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا کا عیش و آرام کسی کے نزدیک بھی انسانی زندگی کا مدعا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ موجودہ زندگی کا عیش و آرام ہر صورت میں ضرور انسان کے نیک اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک درویش اپنی پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کر ایسے ہی نیک اعمال بجالا سکتا ہے جیسے کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر بجالا سکتا ہے۔ اگر دونوں اپنے خداداد قوی کو نیک محل پر استعمال کریں اور خدائے تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلیں تو دونوں نجات حاصل کرنے کے لحاظ سے مساوات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زندگی میں انسان خواہ کیسے ہی حیثیت اور درجہ رکھتا ہو اعمال کے بجالانے میں اُس کو آزادی حاصل ہے۔ اگر ایک نابینا اپنی آنکھوں کے ذریعہ نیک کام بجا نہیں لاسکتا تو وہ اُن

آنکھوں کے ذریعہ بُرے کاموں کا بھی توار تکاب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک لہرا اور گونگا اگر اُن نیک کاموں کو بجا نہیں لاسکتا جو کانوں اور گویائی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اُن بُرے کاموں سے بھی تو محفوظ رہتا ہے جن کا ارتکاب انسان ان دو عضوؤں کے ذریعہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک دو لہتمند بادشاہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے تو اس کے لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ غبارِ پرچم کرے اور خیرات سے اُن کو خوشحال کرے جو صریحاً ایک نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح اگر ایک غریب آدمی میں چوری کرنے کا لالچ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ علیہی اور انکسار کے بھی بمقابلہ دو لہتمندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک صورت میں نیکی اور بدی کا یکساں امکان پایا جاتا ہے اور سب کو نجات حاصل کرنے کا موقعہ یکساں طور پر حاصل ہے۔ کوئی ایسا درجہ یا حیثیت نہیں جو انسان کو نجات حاصل کرنے سے مانع ہو۔ دنیا کی راحتیں انسان کی زندگی کے اصل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کوئی یقینی سیرِ صبی نہیں ہیں اور نہ ہی تکالیف اور مصائب نجات کے راستے میں سدِ راہ ہو سکتی ہیں۔ مختلف قسم کے حالات جن میں انسان کو گزرنا پڑتا ہے وہ اُس کے اندرونی مخفی قوی کے ظاہر کرنے اور اُن کی تربیت اور تکمیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ خدائے تعالیٰ جس نے تمام رُوحوں کو پیدا کیا وہ اُن کے میلانوں۔ قابلیتوں اور مخفی طاقتوں کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ تمام لوگ جو خدائے تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایسا رحیم اور ایسا حکیم ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ انسان کی بھلائی اور فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ جب انسان اُن باتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جن کی حقیقت معلوم کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور جب وہ اُن امور پر احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے دائرہ فہم سے باہر ہیں۔ غرض جب وہ اپنے انسانی دائرہ سے نکل کر الہی اسرار پر حاوی ہونے کی جرات کرتا ہے تو اُس وقت وہ اپنے تئیں مشکلات میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ

ضروری نہیں کہ زمین و آسمان کے اسرار سب کے سب اُس کو معلوم ہوں۔ اگر وہ صرف انہی چیزوں تک اپنے تئیں محدود رکھے جو اُس کی ہیں اور اُن چیزوں سے اجتناب کرے جو اُس کی نہیں ہیں تو یہ اُس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اُس کو خدا نے تعالیٰ کی کامل حکمت اور علم پر پورا ایمان ہوتا تو جو انتظام خدا نے تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہے اسکی موزونیت پر اُس کو کبھی شک نہ گذرتا۔ چونکہ خدا نے تعالیٰ انسان کا خالق ہے اس لیے وہ جانتا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ ایک انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں کن حالات میں سرسبز ہو سکتی ہیں اور کہاں وہ اچھے سے اچھے نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ انسان کے لیے یہ کہنا محض حماقت ہے کہ فلاں گداگر اگر بادشاہ ہوتا تو وہ اچھا بادشاہ بنتا اور اگر فلاں بادشاہ کلہر کی کے عمدہ پر مقرر کیا جاتا تو وہ کلہر کی کے لیے سب سے زیادہ موزون ہوتا۔ صرف طاقتوں اور قوتوں کا پیدا کر نیوالا اس امر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی شخص اس امر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صرف قوی کا فرق بے انصافی کی دلیل نہیں ہو سکتا جبکہ ہر ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جس مقام پر وہ رکھا گیا ہے وہ اُس کے لیے سب سے زیادہ موزون ہے اور اُس کی اندرونی طاقتوں اور میلانوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے جو جو طاقتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں اُن کی تربیت و تکمیل جیسی اُن حالات میں ہو سکتی ہے جن کے ماتحت وہ رکھا گیا ہے ایسی اور ہر ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو اختلاف مختلف انسانوں کے حالات میں دیکھا جاتا ہے اُس کے لیے کسی وجہ کے دریافت کرنے اور اُس کی کوئی تشریح پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ نجات کی اغراض کے لیے اس اختلاف اور اس فرق کی کوئی حقیقت نہیں اور اس دنیا کا رنج و راحت زندگی کی علت غائی نہیں ہیں بلکہ اس علت غائی کے حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ تعجب ہے کہ مسئلہ ناسخ کے حامی اگرچہ نجات کو زندگی کی اصل علت غائی قرار دیتے ہیں پھر بھی اس دنیا کے آرام اور مصائب کو

اس قدر وقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا یہی رنج و راحت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری کوششیں اسی راہ میں خج ہو جائیں کہ اس دنیا کا آرام حاصل ہو اور سُنکے نزدیک اعمال نیک کا ثمرہ دنیا کا عیش و آرام ہی ہے۔ حالانکہ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا انسان کی زندگی کا مدعا ہے اس لیے اس دنیا کے مصائب اور خوشحالی صرف اس مقصد کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور انکو خدا و تعالیٰ نے اپنی حکمت نامہ اور علم کامل کے ساتھ نہایت ہی مناسب طریق سے نوع انسان میں تقسیم کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلہ کے تجویز کرنے میں آریہ صاحبان کے بزرگوں نے کیا فائدہ دیکھا انسانی طریق خیال میں اس کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مثال کے ساتھ میں اس امر کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دنیا کو ہم ایک مکتب سے مشابہت دے سکتے ہیں۔ اس مکتب کا معلم اپنے چند شاگردوں کو گنتی اور ہندسوں کے لکھنے کا قاعدہ سکھانا چاہتا ہے۔ اور اس غرض کے لیے وہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چند چیزیں دیتا ہے۔ ایک کو وہ چند روپے دیتا ہے۔ دوسرے کو لعل۔ تیسرے کو کاغذ کے ٹکڑے۔ چوتھے کو لکڑی کے ٹکڑے۔ اسی طرح ہر ایک لڑکے کو مختلف چیزیں دیتا ہے۔ ہم مکتب کے ایک کونے میں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ سسکیا لے لیکر رو رہا ہے۔ استاد اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو وہ غمزدہ ہو کر کہتا ہے کہ اپنے فلاں لڑکے کو تو لعل دیے ہیں اور مجھے لکڑی کے ٹکڑے پکڑائے ہیں۔ استاد اس نا فہم بچے کو سمجھاتا ہے کہ سبق کی اغراض کے لیے لعل اور لکڑی کے ٹکڑے ہر دو مساوی ہیں۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ جس لڑکے کے ہاتھ میں لعل ہیں وہ ان لعلوں کی وجہ سے اس دوسرے لڑکے کی نسبت جس کے ہاتھ میں لکڑی یا کاغذ کے ٹکڑے ہیں سبق کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے قابل نہیں ہو گیا بلکہ ممکن ہے

کہ جس لڑکے ہاتھ میں کاغذ یا لکڑی کے ٹکڑے ہیں وہ لعلوں والے لڑکے سے زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے سبق کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہو۔ غرض لڑکے کو جب بتایا گیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہر ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہیں کسی ایک لڑکے کو دوسروں پر فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی اور یہ کہ ان چیزوں میں کوئی ایسی ذاتی خوبی نہیں جو سبق کی اغراض کے لئے زیادہ مفید ہو۔ تو لڑکے کو تسلی ہو گئی اور سکیاں رک گئیں۔ سبق کے سیکھنے میں جو چیزیں مددگار ہیں وہ استاد کا طرز تعلیم اور بچوں کی ذہانت ہے۔ ان چیزوں کی ذات میں کوئی ایسا اثر نہیں جو سبق کے جلدی ذہن نشین کرانے کے لئے دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ مفید ہو۔ اس نپے کو استاد نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے بچوں کو نہیں دی گئیں بلکہ سبق کے ختم ہونے پر یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے واپس لے لیجا دیں گی اور کسی لڑکے کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس سے ان چیزوں کی قدر ان کی ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ سبق کو آسانی سے ذہن نشین کرانے کا ایک ذریعہ ہیں اور اس لحاظ سے سب کی قیمت بالکل یکساں ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر فضیلت نہیں۔ مختلف حالات جنہوں نے انسانی زندگی کو گھبراہوا ہوا وہ بھی ان مختلف ٹکڑوں کی طرح ہیں جو استاد نے اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں دیئے۔ کیونکہ یہ بھی انسانی زندگی کے اصل مقصد یعنی نجات کے حصول کا ذرائع ہیں اور جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو اس وقت انسان ان حالات میں سے نکل جائیگا۔ جیسا مکتب میں استاد کی تشریح۔ طریقہ تعلیم اور رہنمائی لڑکوں کے لئے سبق کے سمجھنے اور سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے ایسا ہی نجات کا راستہ بھی الہی ہدایت ہی دکھاتی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے حالات اور مدارج جو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں یہ سب نجات کے اغراض کے لئے یکساں درجہ رکھتے ہیں۔

پس یہ کہنا یہودگی ہے کہ اس دنیا کا آرام اور دکھ گزشتہ جونوں کے نیک و بد اعمال کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں نجات کے حصول کے لئے یکساں درجہ رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس دنیا کا سکھ اور دکھ گزشتہ جونوں کے نیک و بد کرموں کا پھل ہے تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نیکی اور بدی گویا دو توام بھائی ہیں۔ جن سے ایک ہی نتیجہ مترتب ہوتا ہے یعنی دونوں نجات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں کیونکہ اس دنیا کا سکھ اور دکھ (جن کو گزشتہ جونوں کے نیک و بد اعمال کا پھل کہا جاتا ہے) نجات کے حصول کا ایک ذریعہ ہیں۔ کیا یہ خیال یہودہ نہیں کہ نیکی اور بدی دونوں یکساں نجات کے حصول کا ذریعہ ہوں ؟

تناسخ کے ذریعہ اس مسئلہ کے موجدوں نے ایک ہی وقت میں دو باتوں کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعہ صرف اس امر کو صاف کرنے کی ہی کوشش نہیں کی کہ انسانوں کی حالتوں اور حیثیتوں میں جو فرق نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بلکہ انہوں نے اس مسئلہ کے ذریعہ ایک ایسے سوال کے حل کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو ہر ایک انسان کے دل میں اٹھتا ہے یعنی یہ کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ انہوں نے بظاہر ان ہر دو امور کو بڑی سادگی کے ساتھ حل کر دیا ہے مگر افسوس ہے کہ یہ سادہ طریق تسلی بخش ثابت نہیں ہوا مسئلہ تناسخ میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں روح اور مادہ کو خدا کی طرح ازلی ماننا پڑتا ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے رُوسے نجات بھی ایک میعادِ نجات قرار دی گئی ہے کیونکہ اس کے رُوسے ضروری ہے کہ رُوحوں کو ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر مکتی خانہ سے نکالا جائے تا دنیا کا سلسلہ کل رُوحوں کے مکتی خانہ میں داخل ہو جانے سے ختم نہ ہو جاوے۔ مسئلہ تناسخ کے ان پہلوؤں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سرمہ چشم آریہ۔ چشمہ معرفت اور اپنی دیگر تحریروں میں قابل دید بحث کی ہے۔ اس لئے ان کے متعلق میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔

یہاں پر صرف اتنا ظاہر کر دینا کافی ہے کہ اگر ارواح اور مادہ کو خدا کی طرح ازلی مانا جائے تو اس سے خدائے تعالیٰ کی کامل قدرتوں اور صفات کا انکار لازم آتا ہے نہ تو وہ خالق کہلا سکتا ہے اور نہ علیم و خبیر اور اُس کی خدائی کا سارا دار و مدار مادہ اور روح پر ٹھہرتا ہے اگر مادہ اور ارواح کا وجود نہ ہوتا تو خدائے تعالیٰ نمود باند ایک بیکار ہستی ہوتا کیونکہ تاسخ کے ماننے والے خدائے تعالیٰ کو مادہ اور ارواح پیدا کرنے سے عاجز قرار کر دیتے ہیں۔ اُن کے عقیدہ کے مطابق اُن کا پریشتر ایک روح بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ مادہ کا ایک ذرہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر بالفرض ارواح اور مادہ کا وجود نہ ہوتا تو پھر اُن کا پریشتر کیا کرتا اور اگر بالفرض اُن کا پریشتر ہی نہ ہوتا تو پھر مادہ اور ارواح کے وجود سے کیا فائدہ ہوتا۔ ایک محتاج خدا خدا نہیں کہلا سکتا۔ اور اگر وہ ارواح اور مادہ کا خالق نہیں تو اُس کو چیزوں کے نہاں در نہاں خواص اور قوی کا پورا علم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس چیز کا پورا علم ہو تو ضرور ہے کہ وہ بنائی بھی جاسکے۔ پس اگر پریشتر کو خالق ارواح اور خالق مادہ نہ مانا جائے تو اُس کے علم کو ناقص ماننا پڑتا ہے اور ناقص العلم خدا خدا کہلانے کے لائق نہیں ۴

میعادی نجات کے ماننے سے ایک اور بھاری دقت پیش آتی ہے۔ نجات خدائے تعالیٰ کے قرب کا نام ہے جو نہایت ہی اعلیٰ راحت کی حالت ہے۔ اور یہ حالت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے بُرے میلان اور گناہ کی خواہشیں کلی طور پر مرنے جاویں اور انسان کے اخلاق اور قوتیں اپنی تکمیل کی آخری حد تک پہنچ نہ جاویں اور تنزل کا امکان دور نہ ہو جاوے۔ جب انسان نجات کو حاصل کرتا ہے تو وہ گناہ اور لالچ اور بُری خواہشات سے پورے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اُس پر تسلط نہیں کر سکتا۔ جب گناہ کے کرنے یا تنزل کی حالت کی طرف رجوع کرنے کا امکان دور ہو جاتا ہے جب خدائے تعالیٰ کا فضل انسان کی دستگیری کرتا ہے تو وہ ایک ہی قدم میں تمام منزلوں کو طے کر کے اُس وسیع

میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں کا چاند اور سورج خود خدائے تعالیٰ ہوتا ہے اور جہاں سے کہ ادنیٰ حالت کی طرف لوٹنا ناممکن ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ جو ایک دفعہ نجات حاصل کر چکے وہ پھر دنیا میں آکر جو فوں کے غیر متناہی سلسلہ میں داخل ہو۔ تناسخ کے حامی کہا کرتے ہیں کہ چونکہ انسان کے افعال محدود ہیں اس لیے اُن کا اجر غیر محدود نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان ابدی اور غیر منقطع نجات حاصل نہیں کر سکتا مگر ان کا یہ قول بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جس کی جڑ جہالت ہے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ چند مرتبہ کے اعادہ سے ہمارے بعض صفات ایسے محکم ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے اُن کا اکھیڑنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ بعض بیماریوں کا اگر تھوڑے عرصہ کے لیے علاج نہ کیا جاوے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے لا علاج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر انسان نیکی پر ایک عرصہ تک استقامت رکھے تو وہ اُس کا ایک دائمی ورثہ ہو جائے ایسا ہی اگر انسان ایک بدی پر ایک عرصہ تک قائم رہے تو اُس کے دل کے دروانے ایسے محکم طور پر بند ہو جاتے ہیں کہ کوئی نیک اثر اُس کے اندر راہ نہیں پاسکتا۔

انسان کی ترقی کی آخری منزل خدائے تعالیٰ کے ساتھ ملنا ہے۔ اور ہر ایک انسان آخر اس منزل پر پہنچنے والا ہے۔ جن حالات میں وہ اس دنیا میں رکھا گیا ہو وہ اس لیے ہیں کہ وہ اُن کے ذریعہ اپنے قویٰ کی تکمیل کرے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرے۔ انسان کی مختلف قابلیتوں کے مطابق یہ حالات بھی مختلف ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ اپنے کامل علم اور اپنی کامل حکمت سے ہم میں سے ہر ایک کو ایسے حالات میں رکھتا ہے جو اُس کے لیے نہایت ہی موزون ہوتے ہیں۔ تاکہ ہماری مخفی طاقتیں پورے طور پر ظاہر ہوں اور اُن کو اپنی تکمیل کے لیے پورا وسیع میدان حاصل ہو۔ اگر اس اختلاف کو دیکھ کر کوئی خدائے تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے تو اُس کی وجہ اُس کی اپنی جہالت اور حقیقت کو سمجھنے کی ناقابلیت ہے۔

علاوہ ازیں۔ عارضی نجات انسانی فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان فطرتی طور پر اپنے محبوب سے جدا ہونے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ہر ایک چیز کی نسبت خدائے تعالیٰ سے زیادہ محبت کرے اور حبیب ترقی کی آخری سیڑھی پر پہنچے گا تو اُس میں سوائے خدائے تعالیٰ کی محبت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اُس کی آنکھوں کو خدائے تعالیٰ کا دربار چہرہ دیکھنے کے سوا آرام نہیں آئے گا اور اُس کے دل کا چین اسی میں ہوگا کہ ہر وقت خدائے تعالیٰ سے قریب اور ہم کلام رہے۔ غرض وہ خدا کا ہوگا اور خدائے تعالیٰ اُس کا ہو جائے گا۔ تمام مبینی محبتیں اُس کی نظر میں ہیج ہو جائیں گی اور تمام دنیا کی دل کشیاں اُس کے نزدیک بے حقیقت ہو جائیں گی۔ اس حالت میں جب الہی محبت انسان میں اپنے آخری نقطہ تک پہنچ چکے گی اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ راحت کو حاصل کر رہا ہوگا ایسے وقت میں اُس کو ایسے بہشت سے نکال کر دنیا میں دوبارہ بھیجنا اور پھر جسمانی جونیوں میں اُس کو قید کرنا اگر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دنیا کے محبوب بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے سچے محبوبوں سے بیوفائی کا برتاؤ کریں پھر خدائے تعالیٰ کس طرح اپنے سچے پرستاروں اور عاشقوں کو اپنے حضور سے بے رحمی کے ساتھ دھکے دیکر باہر نکال سکتا ہے۔ وہ کس طرح ایسا بنجیل ہو سکتا ہے کہ یک لخت اپنے سارے انعامات اور برکات اُن لوگوں سے ہٹا لے جو دل و جان سے اُس پر فدا ہیں اور جو کہ ایک صید نیم ہسل کی طرح اُس کے آستانہ پر گرے پڑے ہیں۔ محبوب اور محب میں ایک قسم کی بیکرنگی ہونی چاہیے۔ اگر محبوب کے انعامات غیر منقطع ہیں اور اگر وہ اپنی انعامات اپنے محبوبوں پر ہمیشہ جاری رکھنے والی ہستی ہے تو ضروری ہے کہ اُس کا محب بھی اُس کے انعامات کا ہمیشہ مورد بن رہے اور کبھی خدائے تعالیٰ کی غیر منقطع نعمتوں سے محروم نہ ہو۔

ایک پرانی کتاب میں لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ ان الفاظ میں ایک بڑی سچائی مخفی ہے۔ خدا میں جو عینے والا ہے اور

بندہ میں جو لینے والا ہے ایک طرح کا تطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے نجات یافتہ انسان ہمیشہ خدائے تعالیٰ کے انعامات کو لینے کے لیے تیار اور مستعد رہتا ہے اور خدائے تعالیٰ بھی اُس سے وہی سلوک کرتا ہے جس کی انسانی فطرت مقضیٰ ہوتی ہے اور اس لیے وہ اس پر اپنی رحمت اور فضل کی بارش کو متواتر اور ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ کہنا کہ وہ اپنے ایک محب کو ایک دفعہ اپنی رحمت اور انعامات کے بہشت میں داخل کر کے پھر اُس کو اُس حالت راحت سے نکال کر جہنم کے بغیر متناہی چکمر میں ڈال دیتا ہے خدائے تعالیٰ کی بے ادبی ہے کوئی عقلمند انسان خدائے تعالیٰ کی طرف ایسی بیوفائی منسوب نہیں کر سکتا۔

مسئلہ تناسخ کا بطلان ظاہر کرنے کے بعد اب میں اس امر کیطریقہ رجوع کرتا ہوں کہ اسلام نے اس کے بجائے کیا تعلیم پیش کی ہے۔ انسانوں کے حالات اور مدارج میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اُس کا خدائے تعالیٰ نے چند ہی الفاظ میں قطعی فیصلہ فرما دیا ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافَةً لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ سَمَّا فَعْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (سورہ انعام) اور اُسی نے تم کو زمین میں دوسروں کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر مدارج میں فضیلت دی تاکہ جو کچھ اُس نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو آزمائے (اور اُس کے مطابق تم کو انعام دے)۔ اس آیت کریمہ کے رو سے انسانوں کے حالات اور درجات کا اختلاف اُن کی ترقی کے لیے مددگار ہے۔ ایک لمحہ کے لیے ایک ایسی دنیا کا تصور باندھو جس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو اور پھر دیکھو کہ وہ دنیا کیسی ہوگی۔ اُس وقت دنیا پر ایک مُردنی چھائی ہوئی ہوگی تمام انسانی ترقی کیا اخلاقی اور کیا روحانی مفقود ہوگی۔ ترقی کرنے کا کوئی محرک موجود نہ ہوگا۔ انسانوں کی تمام توفیقیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ تمام طاقتیں سرد ہو چکی ہوں گی۔ اور کسی قسم کی چستی و جلال کی پائی نہیں جائیگی۔ تھوڑے عرصہ میں انسان اپنا تمام عقلی مادہ کھو بیٹھے گا اور پورا کوڑا مغز ہو جائے گا جو تمام

قابلیتوں سے خالی ہوگا۔ یہ اختلاف انسانوں کے لیے ایک برکت کا سرچشمہ ہے۔ یہ ترقی کے لیے ایک محرک ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک ترغیب اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب ہم اُن لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بہتر حالت میں ہیں تو ہم میں شک کی ایک روح جوش مارتی ہے اور اُن کے برابر ہونے کے لیے یا اُن سے سبقت لے جانے کے لیے ہماری ساری طاقتیں کام میں لگ جاتی ہیں۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو دنیا میں نہ نیکی ہوتی نہ بدی۔ اگر دنیا بھر سے لاپچوں سے پاک ہوتی تو ہمیں اپنے بُرے جذبات کو دبانے اور فرو کرنے کا موقع نہ ملتا اور اس طرح ہم کمال حاصل کرنے اور روحانی طور پر ترقی کرنے سے محروم رہ جاتے اور ہمیں اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کا موقعہ میسر نہ آتا۔ جب تک ہمارے پوشیدہ قویٰ اور ہماری مخفی طاقتیں بیرونی محرکوں کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتیں اور پھر مناسب ذریعہ سے اُن کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک ضروری ہے کہ ہم ایک ناقص حالت میں رہیں جب تک ہماری پوشیدہ بُری خواہشوں کی بیخ کنی نہیں ہو سکتی تب تک ہماری زندگی معرض خطر میں ہی رہتی ہے اور بُری خواہشوں کی بیخ کنی صرف اُسی صورت میں ممکن ہے جب کہ حالات میں اختلاف ہو۔ دنیا کی خوبصورتی اور زندگی کی دلکشی اسی اختلاف میں پائی جاتی ہے جس کو ہم ہر طرف ہر جنس اور ہر نوع میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسانی نسل کا ہر ایک فرد خواہ وہ کیسی ہی گری ہوئی حالت میں کیوں نہ ہو اپنی ذات کے ساتھ بعض فرائض وابستہ رکھتا ہے اور اگر وہ اُن فرائض کو ایمان داری کے ساتھ ادا کرے اور جو قوتیں اور طاقتیں خدائے تعالیٰ نے اُس کو دے رکھی ہیں اُن سے جائز طور پر اپنے اپنے محل پر کام لے اور طاقتوں اور دوسری خداداد چیزوں کو خدائے تعالیٰ کی عبادت اور نوع انسان کی ہمدردی میں خرچ کرے تو وہ کامل انسان ہو سکتا ہے۔ دنیاوی طور پر اعلیٰ یا ادنیٰ حیثیت کا رکھنا۔ براہ راست اُس کی نجات پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔

غرض یہ بالکل ایک صاف اور کھلی بات ہے اور تنازع کی کہانی محض ایک

خیالی ڈھکوسلہ جو بالکل فضول اور بے بنیاد ہے یہ صرف چند توہمات کا مجموعہ ہے :-
مسئلہ نجات کی طرف رجوع کر کے پھوٹس کہتا ہوں کہ عارضی یا میعاد ہی نجات
صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جو تاسخ کے پھندے میں پھنسنے ہوئے ہیں ۔
ایک شخص جو ان کے طویل طویل دورہ کو پورا کرتا ہے اور کروڑوں سال اس
دنگ میں گزار کر ایک ایسی جگہ حاصل کرتا ہے جہاں کہ اُس کو اوگون یعنی تاسخ
کے چکر سے نجات ملتی ہے اور جسے وہ خواہ کچھ ہی ہو چھوڑنا پسند نہیں کرتا لیکن
باایں ہمہ کچھ عرصہ تک اُس جگہ میں جسے ہندو سرگ کہتے ہیں رہنے کے بعد پریشور
کا پروانہ اس کے نام نہنچتا ہے کہ اس جگہ میں سے اب تمہیں نکلنا پڑے گا اور
پھر اسی آواگون کے منحوس چکر میں تمہیں داخل ہونا پڑے گا جس سے تم کو پہلے
نجات دی گئی تھی ۔ یہ ایسی بات ہے جس کو انسانی فطرت نہایت ہی نفرت کی نگاہ سے
دیکھتی ہے ۔ وہ کیسا سرگ میں جس میں ہر وقت انسان کو یہی دھڑکا لگا رہے کہ
معلوم نہیں کس گھڑی میں مجھے یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر تاسخ کے دوزخ
میں ڈالا جائے گا جس سے کروڑوں سال میں بھی چھٹکارا حاصل کرنا محال ہے
اور پھر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں پریشور روحوں کو مکتی خانہ سے نکالے گا
تو ہنسی آجاتی ہے ۔ بچاری روحوں کو بلا قصو مکتی خانہ سے نکال کر دوبارہ آواگون
کے چکر میں لگانے کی ضرورت پریشور کو یہ پیش آجاتی ہے کہ پریشور میں یہ طاقت
نہیں کہ ایک آدمی کو بھی پیدا کر سکے اور اگر ساری روہیں نجات پا کر سرگیں
داخل ہوتی جائیں تو روحوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے اور پریشور دنیا کے کاروبار
کو چلانے سے عاجز رہ جائے ۔ اس لیے پریشور نے یہ قاعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ
وہ ہمیشہ تک کسی روح کو سرگ میں نہیں رہنے دیتا ۔ تا دنیا کا کاروبار چلتا رہے ۔
ناظرین خیال کریں یہ کیسا خدا ہے ۔ اس سے تو لازم آتا ہے کہ پریشور (نمود بالسا)
نہ صرف محتاج ہے بلکہ خود غرض بھی ہے کیونکہ اپنے کارخانہ خدائی کو قائم رکھنے
کے لیے بچاری روحوں کو اس آرام سے محروم کر دیتا ہے جو انہوں نے سالہا سال

دُکھ اُٹھانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ نعوذ باللہ خداے تعالیٰ کی نسبت ایسی غرضی اور ایسا عجز منسوب کرنا سخت کفر ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ کو انسان کی فطرت کے مطابق حل کیا ہے۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔ یعنی اے اطمینان یافتہ نفس۔ تو اپنے رب کی طرف واپس جا۔ اس حال میں کہ تو اپنے رب پر راضی ہے اور تیرا رب تجھ پر راضی ہے اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو۔ خدا سے ملنا انسانی روح کی تڑپ ہے **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ**۔ یعنی انسانی روح پکار کر کہ یہ کہتی ہو کہ اے خدا تو ہی میرا رب اور میرا سہارا ہے۔ کامل تسکین اور کامل اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان خداے تعالیٰ کی عبادت میں اپنے تئیں فنا نہ کر دے۔ خداے تعالیٰ کی محبت انسان کی روح میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور ایک سلیم روح خداے تعالیٰ کی گود کے سوا اور کسی جگہ آرام نہیں پاتی۔ اگر کسی روح میں یہ تڑپ نہ ہو (خداے تعالیٰ یہیں اس سے بچائے) تو ایسی روح ایک بیمار روح ہے جیسا بعض اوقات ایک بیمار جسم خوراک سے نفرت کرتا ہے جو اس کے قیام کے لئے لادبی ہے ایسا ہی ایک مریض روح کسی روحانی بیماری کی وجہ سے اپنے اصل مطلوب سے دور جا پڑتی ہے اور جب تک مناسب علاج کے ذریعہ اس کو اصلی حالت پر نہ لایا جاوے تو وہ بگڑی ہوئی فطرت کے آثار ظاہر کرتی ہے۔ اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی روح اپنی صحت کی حالت میں الہی محبت کی تخت گاہ ہے دنیا کے کل مذاہب کا اس پر اتفاق ہے۔ تمام بڑے بڑے مذاہب خدا کو تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتے ہیں اور نجات کو انسانی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں۔ چونکہ خداے تعالیٰ سے ملنا انسانی زندگی کی اصل غرض ہے اس لئے ضروری ہے کہ انسان دنیا کی میل سے بالکل پاک اور صاف ہو جاوے اور اس کی

طبیعت کا وہ پہلو جو بُرائی کی طرف کھینچتا ہے پورے طور پر دیا دیا جاوے اور مغلوب کیا جاوے کیونکہ خدائے تعالیٰ پاک ہے اور وہ ناپاک کی کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے والی چیز محبت ہے اس لیے انسان اپنی ترقی کی منزل میں ہر وقت اپنے تئیں الٰہی انعامات کے لیے زیادہ اور زیادہ لائق بناتا رہتا ہے۔ ہر ایک قدم پر خدائے تعالیٰ انسان کی محبت کا جواب دیتا ہے اور اُس کی فطرت کی خواہش کے پورا ہونے کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ انسانی محبت کا آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھ لے اور بغیر کسی واسطہ یا درمیانی چیز کے براہ راست اُس کا تعلق اپنے محبوب سے ہو جاوے۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے رحم اور کرم کی وجہ سے انسان کی اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے سامان پیدا کر دیا ہے ایک دن اُسے گا کہ انسان اپنے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور براہ راست اُس سے ہمکلام ہوگا۔ مگر تناسخ کا مسئلہ انسانی روح کے اس پہلو کے لئے کوئی سامان پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں انسان کی اسی تڑپ کی طرف اشارہ ہے۔

جب آدمی یہاں تک خدائے تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے تئیں خدائے تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے بلکہ خدائے تعالیٰ جو کچھ کرے اُس پر خوش ہوتا ہے اور جب انسان اس زندگی میں اس دنیا کے لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت وارد کر لیتا ہے اور اپنی تمام اُمیدوں اور محبتوں کو خدا کو تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کرتا ہے۔ اُس وقت اُس کے جواب میں خدائے تعالیٰ کی محبت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اُس وقت خدائے تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس منزل پر انسان دنیا میں ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے قیامت کے دن انسان اپنے خالق کو روبرو ہو کر دیکھے گا اور اُس وقت اُس کی خوشی کا کوئی انتہا نہ ہوگا اُس محبوب حقیقی کے دیکھنے سے سچے محبوبوں کو کیسی خوشی ہوگی اس کا اندازہ کسی قدر

وہ لوگ بھی لگا سکتے ہیں جن کو اس دنیا کی فانی محبت کا بھی تجربہ ہو چکا ہے :

ایک اور غلطی جس میں تناسخ کے حامی گرفتار ہیں یہ ہے کہ وہ اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انسان اس دنیا میں خدائے تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اپنے تئیں کامل کرنے کے ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو پھر بار بار اس انہی حالات میں لوٹنا بھلا کہ وہ پہلے ناکام رہ چکا ہے سخت غلطی ہے۔ اس کے بعد وہی چیز اس کی اصلاح کر سکتی ہے جو اس دنیا سے باہر ہو۔ جو سامان اور ذرائع اس میں میسر آ سکتے ہیں وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اسکو پھیر پھیر کر انہی حالات کے ماتحت رکھنا عقلمندی کا کام نہیں ہے جب تناسخ کے مسئلہ کو اس پہلو سے دیکھا جاوے تو اس کا غلط ہو جانا مکمل جاتا ہے جب دنیا میں اصلاح کے ذرائع بھی وہی ہیں اور انسان کی فطرت اور طبیعت بھی وہی ہے جو پہلے تھی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ وہ ایک ہی تجربہ کو دہرانے سے کوئی مختلف نتائج پیدا ہوں۔ روح انسانی اس دنیا میں خواہ کسی لباس میں ظاہر ہو اس کے لئے شیطان کے قبضہ سے نجات پانا اور گناہ کے پنجہ سے رہائی حاصل کرنا بغیر معرفت الہی کے مشکل ہے۔ تمام اعمال صالحہ کی جڑھ تقویٰ ہے اور تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدائے تعالیٰ ہستی پر کامل یقین نہ ہو۔ اور اس کے اسماء پر پورا پورا ایمان نہ ہو۔ جو ن کے بدلنے سے خدائے تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی اصلاح اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے :

میرے خیال میں اگر یہاں سزا کی حکمت پر کسی قدر غور کیا جاوے تو یہ جانہ گا سزا خواہ کسی رنگ میں دی جاوے اس میں اصلاح کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ انسانوں کو سزا دینے سے خدائے تعالیٰ کا منشاء ان کی اصلاح ہے اور اس دنیا میں سزا مصائب کے رنگ میں نازل ہوتی ہے۔ مگر کل مصائب سزا کے لیے نہیں ہوتے۔ بعض مصائب سزائی حصہ سے ایسے ہی پاک ہوتے ہیں جیسا کہ خود راحت۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ہ (بقرہ) یعنی جب اُن کو مصیبت پہنچتی ہے
 تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسد ہی کے لیے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی
 خدائے تعالیٰ کے بندے ہمیشہ اپنی نظر خدائے تعالیٰ پر ہی رکھتے ہیں جب کبھی
 کوئی عزیز یا قریبی موت کا شکار ہوتا ہے یا اُن کے مال کا نقصان ہوتا ہے یا
 اُن کو کوئی اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ ہم دراصل خدائے تعالیٰ
 کے ہیں اور اُسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ چیزیں بھی اب ہماری نہیں رہیں اور
 نہ ہم اُن کے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصائب آزمائش کا کام دیتے ہیں۔
 اور خدا کے بندے ان امتحانوں میں سے سلامت گذر کر خدائے تعالیٰ سے اور
 بھی گہرا تعلق حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے :-
 اَوْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ وَّ اَوْ لَیْسَ لَکَ ہُمْ
 الْمُهْتَدُوْنَ ہ یعنی ان لوگوں پر اُن کے پروردگار کی طرف سے صلوات اور
 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہی لوگ راہ پانیوالے ہیں۔ اُن کا تعلق خدا و تعالیٰ
 کے ساتھ اور بھی مضبوط اور محکم ہو جاتا۔ کمال کے لیے امتحان ایک لازمی چیز ہی
 ہر ایک امتحان سے سلامت گذرنے کے بعد انسان کو ایک رفیع حاصل ہوتا ہے۔
 اُس کا قدم زیادہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں گے
 اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کے برگزیدوں پر جو تکالیف آتی ہیں
 وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ خدائے تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔
 خدائے تعالیٰ کے انبیاء پر بڑی بڑی تکالیف وارد ہوئیں اور اُن کو بڑے بڑے
 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دشمنوں کی طرف سے اُن کو سخت سے سخت ایذا دی گئی
 مگر اُس کا نتیجہ سراسر خیر و برکت ہی ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۳ سال تک
 مکہ میں کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کی تکلیف نہایت صبر اور بردباری اور بہادری کے
 ساتھ برداشت کی اور اُس کے بعد مدینہ میں بھی دشمنوں نے پیچھا نہ چھوڑا بلکہ مکہ
 میں تو صرف قریش ہی دشمن تھے مدینہ میں قریش کے علاوہ کئی اور قومی عداوت

اور ایذا دہی پر آمادہ ہو گئیں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دہی گئی اس لیے کہ آپ سب سے بڑے نبی تھے۔ ہر ایک راست باز آدمی کو اپنے روحانی منازل کے طے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف سہنی پڑتی ہے :

اسکو علاوہ مصائب سزا کے بھی ہوتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ عام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے وقوفی سے ایک بڑی مقدار میں سم الفار کھالے تو اس کا نتیجہ موت ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک فعل ایک نتیجہ رکھتا ہے اور جو شخص بڑے کام کرے گا وہ برا پھل پائے گا۔ خدائے تعالیٰ انسان کو نیکی اور بدی کا علم دیدیا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی خدائے تعالیٰ نے ہر ایک نفس کو بُرائی کی باتوں اور نیکی کے کاموں کا علم دے دیا ہے اور پھر جب دنیا میں بھی پھیل جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ کھلے کھلے انداز کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائیں۔ اور اُس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً الہامی کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائیں تاکہ بعد کی نسلیں اُن کے ذریعہ راہ راست کو اختیار کریں اور سب سے آخر کا ل کتاب قرآن شریف نازل فرمایا جو گل سچائیوں کا جامع ہے اب بھی اگر انسان خدائے تعالیٰ کے حدود کو توڑے تو اُس کا خون اُس کے اپنے سر پر ہے۔ مگر یہ سزا بھی جو انسان کو اُس کی بد کاریوں کی وجہ سے آتی ہے یہ بھی اُس کے لیے اچھا نتیجہ رکھتی ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ جہاں سے اُس کو دکھ پہنچتا ہے وہ طبعاً اُس جگہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اس طرح یہ سزائیں انسانوں کے متنبہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تمام تکالیف انسان کے اپنے فائدہ کے لیے ہیں سزا اکثر دُور رنگ کا فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو وہ گنہگار کے لیے بطور علاج کے کام کرتی ہے اور اُس کو پاک و صاف کرتی ہے۔ دوسرے وہ

اور لوگوں کے لیے عبرت کا کام دیتی ہے تاکہ لوگ گناہوں کے بدنتائج کو دیکھ کر ان کے ارتکاب سے بچیں اور وہ سزا یافتہ شخص خود بھی آئندہ کے لیے گناہوں سے پرہیز کرے جو سزا خدائے تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے اُس کی غرض بھی انسانوں کو پاک و صاف کرنا ہی ہے۔ اسی لیے دوزخ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَأُمَمٌ هَاهُنَا دِيَةٌ** یعنی بدکار کے لیے دوزخ بطور ماں کے ہے۔ دوزخ بھی انسان کے فائدہ کیلئے ہے کیونکہ اُس کے ذریعہ انسان اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور جو نقص اُس میں باقی ہوتے ہیں اُن کی تلافی ہو جاتی ہے۔

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ امین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مسیحی معجزات

مثل مشہور ہے کہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا۔ یہ مثل مسیحی صاحبان پر خصوصیت سے صادق آتی ہے۔ چونکہ وہ سچے راستے سے بہت دُور جا پڑے ہیں۔ اور ان کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا ہے۔ اور وہ اُن نشانات کے دکھانے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ جو کہ صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہے۔ جنہوں نے کہ راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ مگر ساتھ ہی چونکہ وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کہ وہ راہ حق پر ہیں۔ اور نیکی کا راستہ وہی ہے۔ جس پر وہ قدم مار رہے ہیں۔ اس واسطے وہ ہمیشہ ایسی باتوں کی تاک میں ہوتے ہیں۔ جن کو کہ وہ معجزہ کہہ سکیں۔ حال میں ایسی فنی جو کہ مسیحیوں کا ایک ہفتہ وار اخبار ہے۔ اور جو اس فورڈ مشن کے زیر اہتمام مکملتہ سے نکلتا ہے اُس میں میں ایک بہت بڑے موجودہ زمانے کے مسیحی معجزہ

کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس اخبار کا ایک مسیحی نامہ نگار بڑے فخر سے ان حقیقی معجزات (جیسا کہ وہ ان کو کہتا ہے) کا ذکر کرتا ہے۔ جو کہ آجکل مقام لورڈ علاقہ فرانس میں ظاہر ہو رہے ہیں اور جن کا مدعا یہ ہے۔ کہ عیسائیت کی بکرت سے بیمار تندرست ہو رہے ہیں۔ اور ایڈیٹر بھی اس نامہ نگار کے ساتھ اتفاق کرتا ہوا ایک بہت بڑا حاشیہ چڑھاتا ہے۔ جس کے دوران میں وہ کہتا ہے۔ ”دو کہ بہت سے بیمار جو کہ بروئے طب لا علاج ثابت ہو چکے ہوں۔ عام طور پر تندرست ہوئے ہیں۔ اور ہو رہے ہیں اس قسم کے معجزات نہ صرف کسی خاص جگہ پر وقوع میں آ رہے ہیں۔ بلکہ کلیسیا کے مختلف حصوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارا یقین ہے۔ کہ یہ ان معاہدات کی تکمیل ہے۔ جو کہ مسیح نے مرقس کی انجیل کے سوطھویں باب کی اٹھارھویں ورس میں کیے ہیں۔“

ان معجزات کی اصل حقیقت دکھانے کے لیے میرے پاس اس سے اچھا مصلح نہیں ہے۔ کہ لندن کو اثرلی ریویو (جس کا ایڈیٹر بھی اپنی فنی کی ایڈیٹر کی طرح ایک معزز پادری بنام جان ٹلفورڈ بی۔ اے) کے اپریل کے پرچہ سے ایک مضمون نقل کروں جو کہ ڈاکٹر ایڈورڈ واکر ایم۔ ڈی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ واکر ان ”حقیقی معجزات“ کی بابت جو کہ لورڈ وغیرہ جیسے مقامات پر ظاہر ہوئے ہیں اپنی رائے مندرجہ ذیل الفاظ میں ظاہر کرتا ہے: ”موجود زمانہ میں اعتقادات کی مدد سے بیماروں کے تندرست کرنے کا طریقہ بہت سرعت سے ترقی کر رہا ہے۔ خاص کر امریکہ میں۔ اگرچہ اس کے طریقے یکساں نہیں ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں اس قسم کے علاجوں کی نہایت ہی مشہور مثال لورڈ کے معبدوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں کہ ہر سال بہت سے بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ تندرست ہونے والوں کی تعداد دوسروں کے مقابل میں بہت قلیل ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ بعض بیمار واقعی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔“ کیا پھر ہم کو یہ کہنا چاہیے۔ کہ یہ مسیحی معجزات ہیں۔ اور ان معاہدات کی تکمیل

ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اس کا جسم سیدھا ہوتا ہے۔ قدم مضبوط ہوتے ہیں آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور چہرہ بشاش ہوتا ہے۔ اور اس کے تمام وجود سے ایک قسم کی ہوشیاری اور تروتازگی ٹپکتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر اس کو کوئی بُری خبر سنا دی جاوے۔ تو اس کا جسم مڑ چھا جاتا ہے۔ پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور چہرہ پرستی اور پڑمردگی چھا جاتی ہے۔ غرض کہ دل کی ہر ایک حالت اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ غرضب میں آنکھوں سے آگ برستی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکر جاتی ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور وہ ایسی تیزی سے چلتا ہے۔ کہ دیکھنے والا ڈر جاتا ہے۔ کون ہے جو کہ پاکدامنی کی بشاشت اور بدکاری کی زردی سے خوب واقف نہیں ہے۔ ہم روزانہ گفتگو میں سنتے ہیں۔ کہ فلاں کا دل خوشی سے اٹھ رہا ہے۔ اور فلاں کا ڈر کے مارے گرتا جاتا ہے۔ دل کے جذبات کا جو اثر اعصاب اور رگوں پر ہوتا ہے۔ اس سے جسم کے تمام اعضا موثر ہو جاتے ہیں پھپھڑے۔ دل۔ معدہ۔ انترطیاں۔ جگر۔ گردے اور اور اعضا کے عمل بگڑ جاتے ہیں۔ جب غم دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ آرام سے سانس لیتے ہیں۔ جب طبیعت میں کوئی جوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل کی رفتار زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ بُری خبر کے سننے سے بھوک نہیں لگتی۔ اور ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ امتحان کا جوش عام طور پر ہمارے گردوں کی تیزی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ تغیرات تو طبعی افعال میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر بیماریوں پر بھی اس کے ایسے ہی تغیرات ہیں۔ کسی صدمہ سے انسان کو بخودی ہو جاتی ہے۔ یا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یا مرنے لگتا ہے۔ یا برخلاف اس کے کئی بیماریاں کا علاج ہو جاتا ہے۔ بہت سی اس قسم کی مثالیں ہیں۔ کہ وہ مرد اور عورتیں جو کہ بستروں سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور جن کے اعضا بہت بُری طرح سے جڑ گئے تھے۔ جب چانک "آگ" "آگ" کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ تو وہ بستر سے باہر کود پڑے۔ اور ایسے بھاگے۔ کہ گویا بیمار ہی نہ تھے۔ یہ مسلمات ہیں۔ کہ بہت سے غموں کی وجہ سے انسان یرقان اور ذیابیطس ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے صدمے کا

جگر خراب ہوتا ہے

غدد و گردن پر بعض دفعہ ایسا اثر ہوتا ہے۔ کہ گلکھڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اچانک ڈر سہ عام طور پر ریشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غضب بہت دفعہ فقر سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور بہت دفعہ اس کا ایک عمدہ علاج بھی ہو جاتا ہے۔ غالباً انسانی جذبات کا سب سے بھاری اثر اس کے جسم کی غددوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً غدد و خلق و دماغ خضیہ الرحم اور معدہ اور انٹریوں کے غدد۔ اور ان غددوں کا اجزائے بدن۔ غذا اور قوی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ لہذا ہم نہایت آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ کہ خیالات کا اثر جسم کی بناوٹ اور اس کے اجزاء پر بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ پھر دوران بیماری میں بھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس سے بیماری رک سکتی ہے۔ اس کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ یا اس کی ترقی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خیالات کا اثر ان بیماریوں میں بہت ہی بین ہوتا ہے جن میں کہ انسانی جسم کی بناوٹ میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا۔ مگر دوسری بیماریوں میں بھی اثر ضرور ہوتا ہے۔ ان بیماریوں میں بھی جو کہ اجرام کیوجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس اثر کو ہم معدوم نہیں سمجھ سکتے۔ غالباً یہ اثر اجرام پر تو نہیں ہوتا۔ مگر جسم میں اور اس خوراک میں جس سے کہ یہ پرورش پاتے ہیں۔ ایک تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس سے ان کی طاقت اور تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ حق بات تو یہ ہے۔ کہ یہ کہنا موجودہ سائنس کے ہرگز خلاف نہ ہوگا۔ کہ انسانی اعتقادات اور جذبات کا اثر بڑا یا اچھا انسانی بیماریوں پر ضرور ہوتا ہے۔ معمولی خیالات کا بھی بین اثر ہوتا ہے۔ ان حالات کے ماتحت یہ امر روشن ہے۔ کہ جو روحانی وجد اور جذبہ سنیت فرنیس اور سنیت تھیریا کے معبدوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ضرور اس سے عجیب نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ لڑائی کے وقت میں سپاہیوں کو اپنے زخموں کا پتہ تک نہیں لگتا۔ شہداء اپنی چتا پر ان تمام غذاؤں اور تکلیفوں سے بے پردہ نظر آتے ہیں۔ کہ جس کا صرف بیان ہی ایک شاہ زور آدمی کا کلیجہ طاہر دیتا ہے۔ جب کسی بچہ کی جان خطرہ میں ہو۔ تو ماں اپنی جان سے بے پروا ہو جاتی

اگر چاہیے۔

ہے۔ ضعیف سے ضعیف وجود بھی بعض دفعہ اس قسم کا صبر اور استقامت دکھلاتے ہیں۔ جو کہ انسانی احاطہ سے باہر ہوتے ہیں۔ اور ان کو اس طرح سے برداشت کرتے ہیں کہ معمولی حالت میں ہرگز برداشت نہ کر سکتے۔ بلکہ یقیناً اس میں فیل ہو جاتے۔ اعتقاد کی مدد سے بیمار اپنی تکلیفات کو بھول جاتا ہے۔ اور دل کو اس بیماری کے نیک نتائج پر متوجہ کر لیتا ہے۔ اور ان فوائد کو سوچتا ہے جو کہ اس کی بیماری سے مترتب ہونیوالے ہوتے ہیں۔ اعتقاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مدد سے ایک عورت جو اختناق الرحم جیسی بیماری میں مبتلا ہو۔ اپنی درووں اور تکلیفات کو بھول سکتی ہے۔ اور ان کو بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو بہت ہی خوشگوار اور فرحت آمیز نتائج کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ جو کہ اس سے پیدا ہونیوالے ہیں۔ اس کا... اعتقاد اس کے ڈر کو دور کر دیتا ہے۔ اور بیمار بستر پر زندگانی کی اُننگیں پیہ پیکر کرنے سے علاج کرنیوالے ڈاکٹر کا بہت ہی بھارا معاون بن جاتا ہے۔

مندرجہ بالا بیان ایسے خیال کو چڑھ سے اُکھیڑ دیتا ہے۔ کہ بغیر دوائیوں کی مدد کے بیماروں کا اچھا ہو جانا عیسائیت کی سچائی کی دلیل ہے۔

ایسی بیماریوں کا علاج ان طریقوں سے اس وقت ہوتا تھا۔ جبکہ مسیح ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ بیماریوں کے علاج کا یہ طریقہ نہ صرف عیسائیوں تک ہی محدود رہا ہے۔ بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی اس نسخہ کو نہایت کامیابی سے برتا ہے۔ لہذا یہ بالکل سنسی ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں۔ کہ اس قسم کا علاج عیسائیت کا ایک معجزہ ہے۔ یہ کسی مذہب کا معجزہ نہیں ہے۔ بلکہ چند بیماریوں کے اچھا کرنے کا ایک قدرتی علاج ہے۔ جس کو ہر ایک شخص مرد یا عورت استعمال کر سکتا ہے۔ خواہ وہ کسی مذہب یا ملک کا ہو۔ بلکہ عیسائی ممالک میں بھی جو آدمی کہ اس قسم کا علاج کرتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ کہ انہیں یہ طاقت مسیح سے ملی ہے۔ بلکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں۔ جو کہ اپنے آپ کو مسیح کا حریف ٹھہراتے ہیں۔ ایسے وجود کی مثال مسٹر اڈی آنجھانی میں پائی جاتی ہے۔ جس نے کہ ایک ایسی تحریک کی

بنیاد ڈالی ہے۔ جس کا نام کرسچن سائنس ہے۔ اس تحریک کی بابت بھی وہی صاحب
 یہ لکھتے ہیں کہ ”اس تحریک کے محرک اس کو ایک الٹی مذہب قرار دیتے ہیں جسکی غرض
 یہ ہے کہ موجودہ رواجی عیسائیت کو منسوخ کر کے خود اس کی جگہ قائم ہو۔“
 اس فرقہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام سائنس اینڈ فیث ہے۔ اور جو کہ مسز اڈی
 کے زعم میں اپنے پایہ میں انجیل سے کچھ کم نہیں۔ مسز اڈی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ
 اسی طاقت سے بیماروں کو اچھا کرتی ہے جس سے یسوع مسیح اچھا کرتا تھا بلکہ اس نے اپنی
 کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی طاقت یسوع سے بڑھکر ہے۔ یسوع کو الہام
 کا صرف ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اور میرے کلام میں اس کی تکمیل کی گئی ہے۔ وہ
 کہتی ہے کہ اگر یسوع کو وہ طاقت ملتی جو کہ مجھ کو ملی ہے۔ تو وہ ہرگز صلیب کی
 موت سے نہ مرنے۔ اور نہ وہ اپنی موت کی پیشگوئی کر کے۔ اتنی جلدی موت کے منہ
 میں جاتا۔“

اگرچہ لنڈن کو اٹری ریویو کی رائے اس مذہب اور فرقہ کے بارہ میں اچھی نہیں ہے
 مگر وہ اس بات کے ماننے پر مجبور ہے کہ اس قسم کے علاج نہ صرف مسز اڈی (بانی فرقہ)
 نے کیے ہیں بلکہ اس کے مریدوں سے بھی ظہور میں آئے ہیں۔ اس کا مقولہ ہے کہ
 ”کرسچن سائنس کو ایک حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے“ اور وہ دوسری جگہ
 کہتا ہے ”بعض قسم کے امراض میں اس کو بہت ہی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہوگی“
 اس سے صرف یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ مسز اڈی کے پیرو بعض بیماریوں کا علاج
 ایسے طریقوں سے کرتے ہیں جو کہ عام طریقوں سے جدا ہیں۔ تو کیا ایسی فنی کا ایڈیٹر
 ایسے معالجات کو مسیحی معجزات قرار دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریگا۔
 جبکہ اس موجودہ نئے طریقے کا۔ بعد ایک ایسا وجود ہے جو اپنے آپ کو یسوع کا حریف
 ظاہر کرتا ہے۔ اور زور سے اعلان کرتا ہے کہ اس کی طاقتیں یسوع سے کہیں زیادہ
 ہیں۔

میں یہ امر بھی بیان کرنے سے رُک نہیں سکتا۔ کہ ایسی فنی کا ایڈیٹر اس بات پر

زور دیتا ہے۔ کہ مقام لورڈ میں بیماروں کا اچھا ہونا عیسائیت کا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے۔ مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ معجزہ بہت سی حالتوں میں قیل ہو جاتا ہے۔ اب قدر تائید سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیوں حضرت یسوع مسیح اپنے وعدہ کو اکثر بیضوں کی صورت میں ایفا نہیں کرتے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے۔ کہ یہ کوئی معجزہ یا کسی وعدہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہنر ہے۔ اور جتنا ایک ہنر ور زیادہ مشتاق ہوگا۔ اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب اور لائق ہوگا۔ یہ ایک بے ہودگی ہے۔ کہ ہم ایسی باتوں کو معجزے جیسے متبرک ناموں سے یاد کریں۔ بلکہ ایسی باتوں سے صرف یہ پایا جاتا ہے۔ کہ مسیحیوں کے پاس کوئی ایسے سچے معجزے نہیں ہیں جن کو درپیش کر سکیں اور جب ان کو لوگ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی سچائی حقیقتی معجزات سے ثابت کریں۔ تو وہ ایسے ہم کے معجزات پیش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے معجزات سے عیسائیت کا سچا ثابت ہونا تو درکنار بلکہ ان سے یہ شبہ پڑ جاتا ہے۔ کہ کہیں وہ معجزات جو کہ انجیل میں حضرت یسوع مسیح کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہنروں کے کارنامے نہ ہوں انجیل کے معجزات اول تو غیر مستند ہیں۔ مگر ان کو اگر بغرض محال سچا بھی مان لیا جاوے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ بھی ایسی ہی طاقتوں کا اظہار ہیں۔ جیسی کہ موجودہ زمانے میں بعض متفان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔

علاوہ ازیں یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ سچے عیسائیوں کا بے نشان حضرت مسیح علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ وہ ایسے واقعات سے بالکل علیحدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی سچا مسیحی کسی بیمار کو چھو جاوے گا۔ تو وہ فی الفور تندرست ہو جاوے گا۔ مسیح کے الفاظ یہ ہیں۔ ”وے جو ایمان لائیں گے اُن کے ساتھ یہ علامتیں ہونگی کہ وے میرے نام سے دیووں کو نکالیں گے۔ اور نئی زبانیں بولیں گے۔ سانپوں کو اٹھالیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا وے بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے“

اگر نہ کو مقامات میں بیماروں کا تندرست ہو جانا اُس وعدے کے ماتحت ہے جو کہ حضرت یسوع مسیح نے مندرجہ بالا دوسوں میں کیا ہے۔ تو بیماروں کو فی الفور اچھا ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے صرف ہاتھ سے چھونا ہی کافی ہونا چاہیے۔ مگر اس طرح پر بیماروں کا تندرست ہو جانا کسی جگہ پر وقوع میں نہیں آیا۔ اور تو اور لورڈ میں بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ دوسرے ایڈیٹر صاحب یہ بتلانے سے بھی قاصر ہیں کہ ایسے واقعات کیوں کسی خاص جگہ پر مخصوص ہیں۔ اور اگر یسوع مسیح وعدے پہنچے ہیں۔ اور ایڈیٹر صاحب کو ان پر ایمان ہے۔ تو اُس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کے معجزات اپنے ہاتھوں سے عمل میں لاوے۔ بلکہ یسوع کے الفاظ کے مطابق ایسے معجزات ہر ایک مشنری کا دستور العمل ہونا چاہیے۔ لامحالہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یا تو حضرت یسوع مسیح کا قول درست نہیں۔ اور یا تمام دنیا میں کوئی سچا عیسائی نہیں ہے۔

علاوہ بریں حضرت یسوع مسیح صرف اس ایک نشان کا ہی ذکر نہیں فرماتے۔ وہ اُن لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں۔ چار اور نشان بھی بتلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں (۱) وہ دیووں کو نکالیں گے۔ (۲) نئی زبانیں بولیں گے۔ (۳) وہ سانپوں کو پکڑ سکیں گے۔ (۴) اگر وہ کسی مہلک چیز کو پی جاویں گے۔ تو وہ ان کو ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اب ایڈیٹر صاحب اس بات پر تو روشنی نہیں ڈالتے کہ کیوں پہلے چار نشانات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور صرف پانچواں ہی ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی نہ اُس طور پر جس طور پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ پانچواں نشان جو کہ اپنی فنی کے ایڈیٹر کے زعم میں پورا ہو رہا ہے۔ وہ بھی صرف سچی صاحبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بدقسمتی سے مسیح کے ایسے وعدوں کا حصہ مسز ایڈی جیسے اشخاص کو مل چکا ہے جو کہ اپنے آپ کو مسیح کا حریف ظاہر کرنے سے ٹہیں ڈالتے۔ جبکہ مسیح کے نہایت ہی مخلص مرید ایسے عطیہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک معمہ ہے جس کو کہ کوئی مسیحی حل نہیں کر سکتا۔

یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ یسوع کے پہلے وعدے حواریوں کے وقت میں پورے ہو چکے ہیں۔ مگر دیلیل ہرگز تسلی بخش نہیں ہے۔ اول تو حضرت مسیح کے قول میں کوئی ذکر اس بات کا نہیں ہے۔ کہ ایسے وعدوں کا تعلق حواریوں سے ہے۔ بلکہ وہ صاف طور پر ان تمام سے متعلق ہیں جو کہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے جبکہ پانچویں وعدہ کے متعلق مسیحی صاحبان دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ وہ اس زمانہ میں پورا ہوا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ پہلے چار وعدے بھی تمام مسیحی صاحبان کے لئے تھے۔ اور کسی خاص زمانے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ علاوہ ازیں ہمارا حق ہے۔ کہ ہم حواریوں کے معجزات کو بھی بناوٹی تھے اور کہانیاں ہی سمجھیں۔ جبکہ موجودہ زمانہ میں سچے سے سچے مسیحی بھی ایسے تمام معجزات سے عاجز اور عاری ہیں۔ پھر حضرت مسیحؑ نے ایمانداروں کے لئے صرف یہی نشان مقرر نہیں کیے کہ وہ دیوؤں کو نکالیں گے۔ نئی زبانیں بولیں گے۔ سانپوں کو پکڑیں گے اور سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اگر کوئی مملک زہریلی جائیں گے تو وہ انکو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گی اور یہ کہ اگر وہ بیماروں اور کوڑھیلوں پر ہاتھ دھرنا کرے تو وہ فی الفور چنگے ہو جائیں گے بلکہ اپنے ایمان کی بعض اور علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں مگر افسوس ہے کہ جیسے یہ پانچ علامتیں مسیحی صاحبان میں نہیں پائی جاتیں۔ ایسا ہی دوسری بیان کردہ علامات بھی ان میں بالکل مفقود ہیں۔ مٹی کی کتاب میں لکھا ہے۔ ”جب وہ جماعت کے پاس پہنچے ایک شخص اس (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام) کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہا۔ اؤ خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ وہ سڑی ہے اور بہت دکھ اٹھاتا ہے کہ اکثر آگ میں گرتا اور اکثر پانی میں۔ اور میں کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا پر وہ اسے چنگا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور ٹھٹھی قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا۔ اُسے یہاں میرے پاس لا۔ تب یسوع نے دیو کو دھمکایا وہ اُس سے نکل گیا۔ اور وہ چھوکر اُسی گھڑی چنگا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے الگ یسوع پاس آکر کہا ہم

زہر پیسے کا معجزہ جہاں تک ہمیں علم ہے کسی حواری کی طرف بھی منسوب نہیں

کیوں اسکو نکال سکے۔ یسوع نے انہیں کہا اپنی بے ایمانی کے سبب۔ کیونکہ میں تم سے
 سیح کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو اگر تم اس پہاڑ سے کہتے
 کہ یہاں سے وہاں چلا جاتا تو وہ چلا جاتا اور کوئی بات تمھاری ناممکن نہ ہوتی۔ (باب ۱۶-۲۰)
 حضرت مسیحؑ کے اس قول سے جو متی نے نقل کیا ہے صاف ظاہر ہوتا ہے
 کہ اگر ایک مسیحی کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہو تو وہ اگر ایک پہاڑ کو بھی حکم کرے کہ اپنی جگہ
 سے ہٹ جا تو وہ پہاڑ مسیحؑ کی جگہ سے ہٹ جاوے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا کسی مسیحی میں ایسی
 کرامت دکھانیکی طاقت ہے؟ اگر نہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس
 قول کی تصدیق اناجیل مروجہ کے دیگر مقامات سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت مسیحؑ ایک اور موقع
 فرماتے ہیں ”یسوع نے جواب میں انہیں کہا میں تم سے سیح کہتا ہوں کہ اگر تم یقین کرو اور
 شک لاؤ تو نہ صرف یہی کر سکو گے جو انجیر کے درخت پر ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے کہو گے تو ٹل کر
 دریا میں جا کر تو ویسا ہی ہوگا۔“ (متی ۲۱ باب - درس ۳۱) لوقا لکھتا ہے کہ ”اگر تم میں خدشہ
 دانہ کے برابر ایمان ہو تو جب تم اس توت کے درخت کو کہو کہ جڑھ سے اکھڑ کے دریا میں لگ جا تو
 تمھاری مانینگا۔“ (باب ۶ درس ۶) رقس باب ۱۲ میں لکھا ہے ”میں تم سے سیح کہتا ہوں جو
 کوئی اس پہاڑ کو کہے اٹھ اور دریا میں گر پڑ اور اپنی دل میں شک لاؤ بلکہ یقین کی باتیں جو وہ کہتا ہے
 ہو جائیں گی تو جو کچھ وہ کہیگا سو ہوگا۔“ ان مثیلوں ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر اپنی جگہ سے ٹل جانا حضرت
 مسیحؑ ایمان کی علامت قرار دیتے ہیں اور خود مسیحؑ کے پیرو بھی اس امر کو ایمان کی علامت قرار دیتے
 تھے چنانچہ پولوس قرنتیوں کی طرف اپنی پہلے خط میں لکھتا ہے ”اگر میں نبوت کروں اور اگر میں غیب
 کی سب باتیں اور سارے علم جانوں اور میرا ایمان کامل ہو یہاں تک کہ میں پہاڑوں کو چلاؤں
 (۱- قرنتیوں - باب ۱۳- درس ۲)۔ مگر باوجودیکہ مسیحؑ حقیقی طور ان عجوبوں کو ایمان کی
 علامتیں قرار دیتا ہے مگر کوئی مسیحی ان علامتوں اور کرامتوں کو دکھانے کا جس سے صاف ثابت ہوتا
 کہ مسیحؑ کے مقرر کردہ نشان کے مطابق کوئی مسیحی ایمان نہیں رکھتا۔ اور جب یہ ثابت ہو کہ انہیں مسیحؑ کے مقرر
 کردہ معیار کے مطابق ایمان نہیں یہاں تک کہ خدشہ کے برابر ایمان نہیں تو انکا یسوع کے کفارہ پر بھروسہ
 کرنا بے سود ہے کیونکہ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اور انہیں ایمان موجود نہیں۔ پس مسیحؑ کے

کہ وہ ایماندار ہیں

معیار کے رُو سے کسی مسیح کو نجات حاصل کر نیکی امید نہیں کرنی چاہیے ۔
 سچ بات تو یہ ہے کہ عیسائیت ایک مردہ مذہب ہے ۔ اور یہی اسلام کے ماسوا
 ہر ایک مذہب کا حال ہے ۔ اسلام میں ہر ایک زمانے میں ایسے اشخاص پیدا
 ہوتے رہے ہیں جن پر وہ تمام برکات نازل ہوتے رہے ہیں جو کہ پہلے
 نبیوں پر ہوئے تھے ۔ ایسے اشخاص حقیقت میں اسلام کے زندہ گواہ
 ہیں ۔ اور ان کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام ہی فی الحقیقت ایک زندہ
 مذہب ہے ۔ ہمیں اس وقت گذشتہ زمانے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے
 بلکہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں سے خدا نے ایک آدمی کو چن لیا ۔ وہ
 اس سے بولا ۔ جیسا کہ وہ پہلے نبیوں سے بولتا تھا ۔ یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد
 صاحب قادیانی ہیں ۔ آپ نے ہزار ہا نشانات دکھلائے ۔ اور تمام مذاہب اقوام کو
 چیلنج دیا ۔ کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی سچائی میں آسمانی نشان دکھلائیں جو نشان
 حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود سے ظاہر ہوئے ہیں ۔ وہ ایسے نہیں ہیں کہ
 جن میں مسز ایڈمی جیسے اشخاص کا کوئی حصہ ہو ۔ جو معجزات آپ نے دکھلائے ۔ وہ
 زیادہ تر عظیم الشان پیشین گوئیوں پر مشتمل تھے ۔ جن کے پورا ہونے نے یہ ثابت
 کر دیا ۔ کہ وہ اس خدا کے علیم کے الفاظ تھے ۔ جو کہ آسمان اور زمین کے بھیدوں
 سے واقف ہے ۔ ان پیشین گوئیوں میں جو آپ نے کیں ۔ بہت سی ایسی ہیں
 جو ابھی پوری ہونے والی ہیں ۔ ان کا تعلق صرف ایک ملک یا براعظم سے
 نہیں ہے ۔ بلکہ وہ تمام ملکوں اور براعظموں پر مشتمل ہیں ۔ تاکہ ان کے پورا ہونے
 کو تمام دنیا دیکھ سکے ۔ اور اس بات کی گواہی دے سکے کہ موجودہ زمانے کا نبی
 برحق نبی تھا ۔ وہ مسیح موعود تھا ۔ ہزار ہا انسانوں نے اس کی زندگی میں اس کو
 پہچان لیا ۔ اور بہت سے اس کو اب پہچان رہے ہیں ۔ اور وہ دن دور نہیں ہیں
 جبکہ دنیا کے مختلف اطراف کے لوگ آپ کی صداقت پر ایمان لائیں گے اور انہیں
 سے ہر ایک رور و کریم کہے گا ۔ یا ولی اللہ کنت ۔ لا اعر فک ۛ

ریویو

بدر کمال۔ یہ ایک مذہبی ناول ہے جو حال میں بابو محمد حسین صاحب احمدی کلرک لاہور چھاونی تصنیف کیا ہے اور مسلم ٹریکٹ سوسائٹی لاہور کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ اس میں ایک آریہ کے بیس سوالات کا نہایت متانت اور معقولیت کے ساتھ جواب دیا گیا ہے اور مندرجہ ذیل مضامین پر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ کن سے فیکون ہونے کی بحث۔ عبادت کی فلاسفی۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کی ضرورت اور غرض۔ یوم جمعہ کے مقاصد۔ دوزخ و بہشت۔ استغفار۔ شیطان کا وجود۔ اسلام کی صداقت۔ معجزات و کرامات۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت۔

مسلم ٹریکٹ سوسائٹی کی غرض جس کی طرف سے یہ رسالہ شائع کیا گیا ہے یہ کہ مختصر ٹریکٹوں اور رسالوں کے ذریعہ اسلامی لٹریچر کی اشاعت اور توسیع کی جائے اور نوجوانان اسلام کو احکام دین پر کاربند ہونے اور اسلام کی اشاعت کے کام میں مدد دینے پر ابھارا جائے۔ کتاب زیر ریویو ۱۰۸ صفحات پر ختم ہوتی ہے۔ قیمت ۴۴ روپے کا پتہ منشی دوست محمد صاحب میجر مسلم ٹریکٹ سوسائٹی معرفت میا ہدایت صاحب۔ کوچہ چاکسولراں۔ لاہور۔

مباحثہ مونگیر۔ اس رسالہ میں وہ عربی پرچہ بمعہ ترجمہ و تشریح شائع کیا گیا ہے جو مونگیر کے مباحثہ کے موقع پر ہماری جماعت کی طرف سے پڑھا گیا تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی وفات اور مسیح موعود کی صداقت کو مدلل طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ دیباچہ میں مباحثہ مذکور کی مفصل کیفیت بیان کی گئی ہے۔ قیمت ۴۴ روپے کا پتہ میر قاسم علی صاحب۔ تصدیق کلام ربانی۔ مصنف مولوی سید صادق حسین صاحب مختار عدالت۔ اٹاوہ۔ اس میں ایک آرکیٹران اعتراضات کا تحقیقی اور الزامی جوابات کے ذریعہ خوب قلع قمع کیا گیا ہے جو اس نے ایک ٹریکٹ مسلمانوں کے بانی کی کہانی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

میں بہت کچھ لکھا۔ کتاب نہایت تیش اور محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ قریباً ۱۰۰ صفحات کی کتاب ہے۔ قیمت ۸ روپے قاسم علی صاحب ایڈیٹر لاہور۔

ایک ضروری اعلان

میرے دوستو! میں درد دل سے یہ اعلان شائع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں میرے دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ تم میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اصل فرض سے غافل ہو کر کئی بختوں اور لغو جھگڑوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ کس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو دنیا میں قائم کیا ہے۔ یاد رکھو کہ جن بختوں اور جھگڑوں کو تم تازہ کرنا چاہتے ہو انہی کے لیے یہ سلسلہ قائم ہوا ہے پس اگر تم اس سچی راہ پر قدم نہ مارو گے جو تمہیں دکھائی گئی ہے اور جس کی حجت بھی تم پر پوری ہو چکی ہے تو خدا کو بھی تمہاری کوئی پروا نہیں مآیجیو۔ بکہہ رہی لو کہ دعاؤں کے۔ تم وہ لوگ ہو جو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے حضور کر چکے ہو کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے اور غیب سمجھ لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑتا ہے وہ سخت قابلِ مواخذہ ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان بغیر اعمال صالحہ کے کچھ چیز نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرنے میں تو سب سے آگے قدم رکھتے ہیں مگر عمل کے وقت کچھ بھی نہیں۔ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم مرزا صاحب پر ایمان لائے ہو تو یہ دعویٰ کسی وقعت کے قابل نہیں جب تک تم اپنے عمل سے اس دعویٰ کی سچائی کو ثابت کر کے نہ دکھاؤ۔ جب تک ان کاموں میں دلی جوش اور سچی ہمدردی سے حصہ نہ لو جو تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور صدق ل سے ان احکام کے بجا لائے میں ساعی نہ رہو جو تم کو دیے گئے ہیں۔ میں اپنے

نفس کے لئے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان اجری والا علی اللہ۔ بلکہ تمہاری کھلائی کے لئے تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم چندوں میں سستی کو چھوڑ دو۔ میں تمہیں اس اشتہار کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں آخری فیصلہ قرار دیا ہے جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ "یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں آخری فیصلہ کرتا ہوں۔ مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہیں سے پیوند ہے یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور نصرت میں مشغول ہیں۔ مگر بہتیرے ایسے ہیں کہ گویا خدائے تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں سو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نے انتظام کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دیں کہ وہ ایک فرض ختمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے۔ مگر چاہیے کہ اس میں لاف گزاف نہ ہو جیسا کہ پہلے بعض سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پر وہ قائم نہ رہ سکے سو انہوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا..... اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کے لئے قبول کرتا ہے۔ اور اگر تین ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائیگا اور مشتہر کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے تین ماہ تک چندہ کے بھیجنے سے لاپرواہی کی اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کوئی بغور اور لاپرواہو انصار میں داخل نہیں۔ اس سلسلہ میں ہرگز نہیں ہیگیگا۔ اب اس سے بڑھکر میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں جو لوگ چندہ نہیں دیتے یا چندہ دینے میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں وہ خود ہی سوچ لیں کہ کتنا تک وہ احمدی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دوسروں کا فتویٰ پوچھتے ہیں اور اپنی حالتوں پر کچھ غور نہیں کرتے۔ بہت سے آدمی ہماری نگاہ میں ہیں جنہیں بہت کچھ دعویٰ ہے کہ ہم یہ ہیں اور یہ ہیں مگر وہ دیتے کچھ نہیں۔ وہ خدا کے لئے سوچیں

کہ آیا وہ حقیقی طور پر اس سلسلہ میں شامل بھی ہیں؟ خدا کو وہی لوگ پیارے ہیں جو اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے پختہ کرتے ہیں۔ بعض ایسے مخلص بھی ہیں جو بہت غریب ہیں اور اپنے لیے کوئی سبیل معاش بھی نہیں رکھتے مگر بائیں جب ان کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ چندہ میں دیتے ہیں۔ جیسے یہاں حافظ معین الدین حضرت صاحب کے پُرانے خادم ہیں۔ کوئی شخص نہ خیال کرے کہ میں بہت نہیں دے سکتا۔ جس حد تک کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اسی حد تک ادا کرے مگر یہ ضروری ہے کہ مقررہ چندہ کی ادائیگی کو اپنے اوپر فرض کر لے اور وقت مقرر پر اس کی ادائیگی میں غفلت نہ کرے۔ تمہارے مالوں کے اسد کی راہ میں بچھ ہونے سے تم ہی کو فائدہ ہوگا۔ بہت سے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے۔ مگر دین کے لیے کچھ مانگا جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ دنیا کے لیے اگر خرچ کر نیکی ضرورت ہو۔ یا محض سود کے لیے بھی۔ تو اس بات سے بھی پرہیز نہیں کرتے کہ قرض لے کر خرچ کر دیں۔ بلکہ سود پر قرض لے کر بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ وہ غور کریں کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے کیوں وہ ویسا جوش نہیں دکھا سکتے جو دنیا کے لیے خرچ کرنے میں دکھاتے ہیں۔ کیا اس سے ان کا دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا؟ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم روپے کو اپنا معبود مت بناؤ۔ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس نفس کی حظ کے لیے۔ جس اہل و عیال کے لیے۔ جن دوستوں کے لیے۔ تم ناجائز کمائو گے یا خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکو گے وہ تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ اور اس طرح سے تمہارے دل کو کبھی اطمینان اور خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حرص کی جلیں دن بدن ترقی کرتی چلی جاوے گی اور تمہارے ایمان کو بھی برباد کر کے چھوڑے گی۔

یہاں ایک لنگر خانہ ہے۔ جو ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے دنیوی
 کاروبار سے فراغت کا وقت نکال کر یہاں علم دین سیکھنے کے لئے آتے
 ہیں۔ یہ اس سلسلہ کی سب سے پہلی شاخ ہے۔ وہ بھی اس وقت قریباً دو ہزار
 روپے کا مقروض ہے۔ اگر سب احمدی اپنے اوپر حسب استطاعت ایک
 رقم مقرر کر کے اسے باقاعدہ ادا کریں تو اس کے اخراجات باسانی چل سکتے
 ہیں۔ مگر بہت ہیں جن کو باوجود بار بار کی تاکید کے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔
 یا کوئی رقم مقرر کر کے وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک مدرسہ
 ہے جس میں تمہارے بچوں کی دنیوی و دینی تعلیم کا سامان کیا گیا ہے۔ اور
 اس زہریلی ہوا سے بچانے کی فکر اس میں کی جاتی ہے۔ جس نے بہت
 سی روحوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک دوسرا مدرسہ ہے جس میں صرف دینی
 تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے استحکام کے لئے ابھی بہت سے روپے
 کی ضرورت ہے۔ اشاعت اسلام کا سلسلہ ہے۔ یتامیٰ اور مساکین کیلئے
 علیحدہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی اور کئی قسم کے ضروری کاروبار ہیں جن میں تم
 سب کو حصہ لینا ضروری ہے۔ پھر ان کے ساتھ ہر ایک کام کے لئے عمارت کی ضرورت
 ہے۔ تمہیں ان اخراجات کا فکر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جتنا اپنی ضروریات کا فکر کھڑا ہو۔
 میں آخر میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ ہر قسم کی لغو بحثوں کو چھوڑ دو۔
 نہ تمہارے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ دنیا کو۔ آپس میں تنازعات اور جھگڑوں کو
 چھوڑ دو اور محبت اور رحم کا برتاؤ کرو بڑے چھوٹوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور انکی
 تحقیر نہ کریں چھوٹے بڑوں کا ادب کریں۔ چاہیے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے
 اور اگر ایک شخص زیادتی کرتا ہے تو دوسرا بجائے بالمقابل جواب دینے کے صبر کام لے۔
 ان اغراض کے لئے جو اس سلسلہ کے اہم اغراض ہیں۔ چندہ دینے کو اپنے اوپر
 فرض کر لو۔ دنیا کی حرص کو کم کرو۔ اور ہر ایک قسم کے ناجائز طریق حصول روپیہ
 کو سنت آگ سمجھو۔ مینے محض تمہاری خیر خواہی کے لئے اور تمہارے ساتھ ۴

۴ ہمدردی کی جو سب سے بڑی باتیں تم کو کہتی ہیں۔ اگر تم ان باتوں کو مان لو گے۔ تو دنیا اور آخرت میں شکھ پاؤ گے + والسلام علی من اتبع الهدی

ماہوار رپورٹ صدر انجمن احمدیہ

قادیان

اس ماہ کی رپورٹ میں - میں احباب کو صرف لنگرخانہ و مہاسخانہ کی ضروریات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں - باوجود بارہا ایسٹوں کے لنگرخانہ کا فنڈ اب تک قریب دو ہزار روپے کا مقروض چلا آتا ہے - اور اب جلسہ سالانہ جس کی وجہ سے لنگرخانہ کا فنڈ قرض کے بوجھ کے نیچے دب جایا کرتا ہے - پھر قریب چلا آتا ہے گو لنگرخانہ کی مستقل آمد اس کے ضروری اخراجات کے لئے کفایتی نہیں - مگر کسی قدر تنگی کے ساتھ یہ گذارہ ہوتا چلا جاتا ہے بشرطیکہ کسی غیر معمولی خرچ کا بوجھ اس فنڈ پر نہ پڑے - ان غیر معمولی اخراجات میں سے جلسہ سالانہ کا خرچ بھی ایک ہے - تین سال سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جلسہ سالانہ کے خرچ کے لئے علیحدہ چندہ اس قدر ہو جایا کرے جس سے لنگرخانہ پر کوئی بوجھ نہ پڑے مگر سوائے پہلے سال کے یہ خاص چندہ اخراجات کے نصف تک مشکل پہنچتا رہا ہے - اس لئے اس دفعہ اس انتظام کے لئے ہمارے مخلص احباب کی خاص توجہ بکار ہوگی - مگر قبل اس کے کہ اس مشکل کا علاج کیا جاوے دو باتیں نہایت ضروری ہیں - اول یہ کہ اس وقت جو قریباً دو ہزار روپے کا بوجھ لنگرخانہ پر ہے اس کو فی الفور دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے - کیونکہ

اس وقت موسم سرما کی وجہ سے بہت سے مزید اخراجات بھی کرنے پڑیں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی لنگر خانہ کے اخراجات کے چلانے کے لیے ایسی مشکلات پیش آجایا کرتی تھیں اور ایسے موقعہ پر جماعت کو خاص چنڈے کے لیے آپ تحریک فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی نتیجہ میں میں مخلص احباب کی خدمت میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد اس رقم کو پورا کرنے کی کوشش فرماویں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت بظاہر ایک قسم کے قحط کے آثار ہیں۔ مگر ایسے ہی تنگی کے اوقات میں خدا کی راہ میں دینا بھی ہمت کا کام ہے۔ میری یہ اپیل ان لوگوں سے نہیں جو خدا کی راہ میں دیکر جلد تھک جاتے ہوں بلکہ میرا روئے سخن ایک ایسی قوم کی طرف ہے جس نے دین کے لیے اس زمانہ میں اپنے مالوں کی قربانی میں بہت حد تک اس پاک جماعت کے قدم پر قدم مارنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا تھا گو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس جماعت کے بہت سے افراد ابھی باقاعدہ تھوڑا چنڈہ دینے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ تاہم جہاں اس وقت دنیا کے اکثر لوگوں نے روپے پیسے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ خدا کے مسیح کی قائم کردہ جماعت نے اپنے امتیازی نشان ”دین کو دنیا پر مقدم کر دینا“ کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستو! درحقیقت یہی وہ جھنڈا ہے جس کو ہاتھ میں لیکر تم لیظہرہ علی الدین کلاہ کی پاک پیشگوئی کے پورا کرنے میں معاون ٹھہر سکتے ہو۔ اگر کوشش کی جاوے تو اس رقم کا پورا ہونا ایک جماعت کی ہمت کے سامنے کچھ بھی بات نہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے احباب ہونگے جن سے باقاعدہ چندوں کی ادائیگی میں اکثر مرتبہ کوتاہی ہوئی ہوگی کیا وہ کچھ تھوڑا سا یکمشت چنڈہ اس قرض کو دور کرنے کے لیے دینا مشکل سمجھیں گے؟ ایسے

احباب کی خدمت میں میری یہ التماس ہے کہ وہ اس گناہ کے کفارہ کے طور پر کہ انہوں نے حضرت صاحب کے ارشاد کے مطابق باقاعہ چندہ ادا کرنے میں کبھی کبھی کوتاہی کی ہے اس موقع پر حسب استطاعت یکمشت چندوں سے مدد فرماویں۔ اور جو احباب باقاعہ ادا کرتے رہے ہیں۔ ان کی خدمت میں میری یہ التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ توفیق انکو دی کہ اس کار خیر میں ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی وہ اس کے شکر یہ میں کچھ مدد فرماویں اللہ تعالیٰ ان کے اجر و نفع کو ضائع نہیں کرے گا۔

دوسری ضرورت جو میں اس موقع پر پیش کرنی چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہمانوں کی تعداد میں روز بروز ترقی ہے۔ اکثر احباب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں آئے تھے یا کم آتے تھے اس غلطی کو محسوس کیا ہے۔ اور اب وہ اس برگزیدہ کے خلیفہ کے انفاں طیبہ اور پاک کلمات اور نیک صحبت سے مستفیض ہونے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ اور خصوصاً حضرت خلیفۃ المسیحؑ کے درس قرآن کریم سے جو اس زمانہ میں ایک ایسی برکت ہے جس کا دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غرض کہ مہمانوں کی آمد و رفت میں بہ نسبت سابق بہت ترقی ہے۔ مگر یہاں مہمانخانہ میں ان سب احباب کے لئے گنجائش نہیں ہوتی۔ اس بات کو چھوڑ کر بھی کہ بعض معزز مہمانوں کے لئے کسی قدر آسائش کی جگہ مل سکے عام طور پر جو مہمان مہمانخانہ میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی کافی جگہ نہیں۔ ابھی اسی سال لشکر خانہ کی بھی نئی عمارت بنائی گئی ہے جس پر قریب ایک ہزار روپے کے خرچ ہوئے۔ ادھر صیغہ جائداد دس ہزار روپے کی ایڈگورنمنٹ سے وصول کرنے کے بعد بھی قریب ایک ہزار روپے کا مقروض رہے گا۔ اس لئے میری یہ درخواست ہے کہ مہمانخانہ کی عمارت کے لئے کم از کم دو ہزار روپیہ فراہم کرنے کی کوشش کی جاوے

اس وقت زمین سابقہ مہاشخانہ کے ساتھ تین سو روپے کی خریدی جا چکی ہے جو منشی عہد المجید خاں صاحب کپور تھلوی سے لی گئی ہے۔ اب اس پر عمارت کیلئے اگر دو ہزار روپیہ جلد فراہم ہو جاوے تو جلسہ سالانہ سے پہلے پہلے ایک مختصر سا مہاشخانہ اور بن سکتا ہے جس سے مہانوں کی تکالیف رفع ہو جاویں۔ ہائی سکول کا بورڈنگ ہوس باہر جانے سے جس قدر جگہ خالی ہوئی تھی وہ سکول کی اپنی ضروریات اور مدرسہ احمدیہ کی جماعتوں اور بورڈران کی ضروریات کو بھی کفایت نہیں ہو سکی بلکہ اس وقت بھی ایک جماعت ہائی سکول کی جامع مسجد میں بٹھائی جاتی ہے۔ پس یہ دو ضرورتیں ہیں جو میں اس وقت احباب کی خدمت میں پیش کر کے ملتجی ہوں کہ ان کی طرف بہت جلد توجہ فرما کر ممنون فرماویں۔ انجمنوں کے سکریٹری ہر جگہ ان دونوں تجاویز کو اپنی انجمنوں میں پیش کر کے ہر دو ضروریات کے لیے علیحدہ علیحدہ چندہ کریں اور جو روپیہ اس طرح پر ان دونوں ضرورتوں کے لیے خاص چندوں سے وصول ہو وہ محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان کے نام اسی تفصیل کے ساتھ ارسال فرماویں یعنی قرضہ سنگر خانہ کا روپیہ علیحدہ اور چندہ تعمیر مہاشخانہ کا روپیہ علیحدہ۔ یا اگر اکٹھا چندہ کریں تو صرف اس تحریک کا حوالہ دیکر چندہ ارسال فرماویں یہاں ہر دو ضروریات کے لیے نصف نصف کر لیا جاوے گا۔

والسلام

محمد علی سکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان

سایو بو

عجرت :- یہ ایک ناول ہے جو ایک مکرمہ خاتون (ایلیس ٹاک کرم آئی ضا) کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ قصہ کے اثنا میں بعض ایسے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو غیر مذاہب کے لوگ خصوصاً مسیحی صحابان اسلام پر کرتے ہیں اور جن سے ناواقف لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ نیز جابجا نصاب اور وعظ سے کام لیا گیا ہے۔ اگرچہ ناول نویسی اور ناول خوانی بعض ضرر بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ مگر ہم اس بات کے اظہار سے نہیں رک سکتے کہ لایق مصنف نے اس ناول کو محض نیک نیتی سے لکھا ہے۔ خدائے تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے اور اس سے بہتر دینی کاموں کے سرانجام کرنے کی اُن کو توفیق عطا فرماوے۔ قیمت ۸ روپے کا پتہ مولوی میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر الحق واچھڑی۔ تراجا بیرام خان۔ دہلی :

نبی السد کاظم حصہ اول :- یہ ۱۲۶ صفحہ کی چھوٹی تختی کی ایک کتاب ہے جو ہمارے دوست منشی محمد ظہیر الدین صاحب نے حال میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق میں تصنیف کی ہے اس میں لفظ خاتم النبیین پر بڑی بسط اور تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے مفید اور قیمتی مضمون اس میں شامل ہیں اور بہت سے شبہات اور اعتراضات کو نہایت مدلل طور سے دور کیا گیا ہے۔ بہت سی قرآنی آیات پر لطیف پیرایہ میں بحث کی گئی ہے۔ قرآن شریف کے جو نشانات ایک سچے مرسل کے لیے مقرر فرمائے ہیں اُن کو آیات کے حوالہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ

جسٹریٹ ایل نمبر ۳۰۳

والسلام پر ان کو چپ پان کر کے دکھا دیا ہے۔ بعض نے قسم کے چکڑاوی
وساوس کا بھی خوبی سے ازالہ کیا گیا ہے کتاب واقعی قابل دید ہے۔
کاغذ اور چھپائی بھی اچھی ہے قیمت ۵ روپے کا پتہ۔ شیخ الہی بخش و
رحیم بخش احمدی تاجران کتب گجرات۔ پنجاب ۵

مطبع میگزین قادیان مین میگزین کے اہتمام سے طبع ہوا